詩疑辨證

一

欽定四庫全書　　經部三

詩疑辨證　　詩類

提要

臣等謹案詩疑辨證六卷

國朝黄中松撰中松字仲嚴上海人是書主於考訂名物折衷諸說之是非故以辨證為名然亦間有疎舛如古說雎鳩為雕類鄭樵及朱子則以為鳬類左傳云王雎司馬也馮復

京規朱傳云江淮所有當年恐未入詩人之
目已為定論至爾雅云雎鳩王鳩郭註雕類
今江東呼之為鶚好在江渚山邊食魚爾雅
又云揚鳥白鷢郭註似鷹尾上白是則二鳥
明矣乃揚雄許慎皆以白鷢釋雎鳩是傎也
中松並存其說未免兩歧黍稷一條獨載雷
禮黍貴稷賤黍早稷晚之說按后稷以官名社
稷以壇名稷為五穀之長諸書皆然稷並不賤

二梁山之說並疑梁山宫為三梁山則支離繳繞奬亦與應麟等矣應田不取鄭箋田當作朄聲轉字誤之說按陳之為田此聲轉也朄之變陳此字誤也中松徒疑朄非引而曰讀為引以為費力不知朄與軸同說文解字曰軸擊小鼓引樂聲也其文甚明何足為疑乎至全書之中考正訛謬校定異同其言多有依據可謂詳於陸璣而與於蔡卞瑕不掩

瑜亦近人中之留心考證者矣乾隆四十三
年五月恭校上
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

者韓退之之詩序議也謂大序子夏作小序毛公更足成之者沈重也謂毛詩序子夏所創毛公及衛敬仲又加潤飾者隋經籍志也至大序謂國史明乎得失之迹程子云小序何人所作但看大序即可見如非國史何以知其所美所刺之人李氏迂仲云詩序必是當時人所傳信之而朱子云史掌書瞍誦詩各有其職也譏之矣范蔚宗謂衛宏從謝曼卿受學作毛詩序鄭氏漁仲云惟序作於東漢故漢世文字未有引詩序惟魏黄初四年有曹共公遠君子近小人之語而宏之序至是始行也朱子云詩序東漢儒林傳分明說道是衛宏作從之而葉氏云據史毛公趙人三傳爲徐敖初無謝曼卿者獨東漢賈

逵傳言父嶽學毛詩於謝曼卿至顯宗時合撰齊魯韓詩與毛詩同異蓋漢自中興後毛詩始見鄭康成與衛宏畧先後豈有不知而以宏之序爲孔子者又疑焉王安石以爲詩人所自作蘇潁濱以首句爲孔子之舊而盡去其餘蔣仁叔謂詩序之作非出一人一章之中非出一手又陸德明曰舊說起后妃之德也至用之邦國焉名關雎序謂之小序自風風也訖末名爲大序成伯瑜曰關雎之序首尾相結冠束二南故昭明亦云大序其餘衆篇爲小序范處義曰小序一言國史記作詩者之本義也小序之下

皆大序也朱子則分詩者志之所之也至詩之至也止為大序自關雎后妃之德也至關雎之義也及各篇之序為小序諸說紛紛訖無所定今觀維天之命序有孟仲子（子夏授曾申申授李克克授孟仲子）之言絲衣序有高子（子夏授詩於高行子）之言皆子夏後人則序不全為子夏作矣若果大史所題則變雅中刺厲刺幽之詩家父凡伯輩當厲幽在位作耳大史近在同朝隨作隨可採何由即稱厲幽乎若在後王之時大史追題則方作時何所稱據乎然使序

至東漢時始有則孔子教門人學詩而未明詩所由作渾然讀之何由取益乎孟子言頌詩讀書必知人論世則詩之有序久矣序與詩同出不可盡廢但其中鄙淺附會者不少則自漢以前經師傳授所聞異詞不免乖舛耳夫詩有四家猶春秋之有三傳也毛詩有序魯詩韓詩亦有序毛之異於魯韓猶左之異於公穀也人不疑魯韓之序而獨疑毛序何哉

四詩入樂不入樂

南豳雅頌謂之四詩程大昌曰南雅頌爲樂詩自邶至豳爲徒詩而不入於樂夫詩者樂之心也本劉勰即樂之章本朱子也古人作樂有容有聲容者文武二舞也聲者詩之詞也司馬遷曰詩三百篇孔子皆絃歌之以求合於韶武之音夫三百篇而皆可絃歌則三百篇皆堪入樂矣今攷周禮籥章龡豳詩豳雅豳頌即七月一篇也儀禮燕禮鄉飲酒禮皆云工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍乃閒魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙

崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳
召南鵲巢采蘩采蘋則是四節之樂奏以十八章之詩
明矣左傳謂肆夏爲享元侯之樂文王爲兩君相見之
樂鹿鳴所以嘉寡君也其爲入樂之詩明矣季札觀周
樂使工歌周南召南自邶鄘以訖曹鄶則十三國詩皆
可歌也衛獻公使太師歌巧言之卒章則變雅亦可歌
也漢雅樂郎杜夔年老久不肆習於三百篇猶得文王
鹿鳴伐檀騶虞四篇夫伐檀騶虞風也而曰雅樂則風

七千百載後又烏識所謂韶武之音者何若故朱子論詩專以義理為主論極正大其答陳體仁也曰樂為詩而作非詩為樂而作得之矣

四始五際

詩有齊魯韓毛四家毛詩出而三家漸廢毛氏之學實勝三家其獨傳者宜也然三家之言時時見於他說學者固可參攷其同異而明辨其得失矣夫詩有四始四始不明不足與言詩毛詩序曰風也小雅也大雅也頌

也是謂四始詩之至也葢以四者王道興衰之所由人君能行之則興廢之則衰故謂之四始固統風雅頌之全而言之所以明詩之重也司馬遷則謂關雎爲風之始鹿鳴爲小雅之始文王爲大雅之始清廟爲頌之始是以風雅頌之首篇爲四始其說已偏夫司馬遷受學於孔安國孔雖治尚書實傳魯詩之學是四始之說毛魯二家大同小異魯固不若毛矣漢翼奉學齊詩聞五際之要應劭曰君臣父子兄弟夫婦朋友也孟康註云詩內傳曰五際卯

酉午戌亥也陰陽終始際會之歲於此則有變改之政
也則齊韓合矣而詩緯含神霧曰上統元皇下序四始
羅列五際推度災曰建四始五際而八節通汎歷樞之
說尤詳曰午亥之際爲革命卯酉之際爲改正辰在天
門出入候聽卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也
然則亥爲革命一際也亥又爲天門出入候聽二際也
卯爲陰陽交際三際也午爲陽謝陰興四際也酉爲陰
盛陽微五際也又曰大明在亥爲水始四牡在寅爲木

始嘉魚在巳爲火始鴻鴈在申爲金始是皆本於齊韓家也五際之說春秋緯演孔圖曰詩含五際六情宋均註六情即六義翼奉傳曰六情更興廢張晏註六情廉貞寬大公正姦邪陰賊貪狠也亦有之毛氏未嘗言則誠有難信者而四始之說特以水木火金之必有始因取詩文以託之夫當日作詩之時既不同作詩之人又不一何以知大明四詩之作必配乎水木火金而水木火金之始也久矣何待大明四詩之作而後知其爲始乎況五行不可偏廢何以土獨不爲之說詩尚有風

所以美善刺惡也一國之中一時之人豈能盡善盡惡此善而彼惡美此而刺彼可也彼善而此惡美彼而刺此可也一人之身或始善而後惡或始惡而後善則亦美其善而刺其惡可也聖人善善惡惡之心初無一成之見也其詩之善而美者即可為正惡而刺者即可為變固不必拘定一國一時一人爾列國閭亦有美詩豳風七月陳王業何可謂之變乎雅中車攻斯干崧高烝民諸篇何可謂之變乎必欲以為變或以文中子所謂

豳風變而克正惟周公能之之意推之則由正而變爲不正可以謂之變由不正而變爲正亦可謂之變歟蘇傳曰王澤之薄也非是人之所能復也亦拘於時世之說耳

國風次第

周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹此周樂之次第也周南召南邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳此今詩之次第也周南召南邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹

豳王此鄭氏詩譜之次第也諸儒之說若孔氏云周召風之正經固當為首自衛以下蓋迹其先封善否參其詩之美惡驗其時政得失詳其國之大小斟酌所宜以為其次歐氏云國風之次以兩而合之分其次以為比周召以淺深比衛王以世爵比鄭齊以族氏比魏唐以土地比秦陳以祖裔比檜曹以美惡比也豳能終之以正故居末程子云周召風之正故為首衛首并邶鄘故為變風首諸侯擅相并滅王迹熄矣故雅亡而為一國之風廢法失道則畿內不保故次鄭君臣之分失則人倫變故次齊如此則無不亂之國魏唐被聖化而亦變魏唐變則先代之風化禮義消亡極矣故次秦秦不用周禮先聖王之遺俗盡矣故次陳檜曹懼於危亡而思周道故為亂之終周先居豳王業所以興也故次以豳各不相同夫經遭秦火之後篇什豈無散亂十五國

風必有先後之次則一國之風更宜有次今即序說以求詩王風桓王之詩兎爰刺桓王失信在平王之前葛藟王族刺平王鄭風文公之詩清人刺文公在莊公之間遵大路刺莊公失道一國且然而謂十五國之次不失其舊必強為之說即多穿鑿之病故朱傳槩不之及近說云邶鄘衛殷之故墟也詩曰儀監于殷邶鄘衛周之所監也殷不監夏而周墟之周亦不監殷王之所以為王也鄭畿內國從王而東故王後次之齊魏唐秦王變而為霸矣定王九年楚入陳而中國無霸故變風終於陳靈檜滅於西周之終天下無王也曹滅於春秋之終天下無霸也亂極思治故終以豳稍為貫串終亦牽強

周南召南

呂氏春秋曰禹省南土塗山氏女令妾往候之作歌曰候人猗兮實始爲南音周公召公取風焉是二南之名南取其音之近於南也詩序曰南言化自北而南也則又本其德化而名之矣葢文王之國在於岐周北近紂都西北近戎狄其風化南行焉故其樂亦名象箾南籥後之說詩者初無異議乃以文王之詩而繫之周召者孔氏曰體實爲風不得謂之雅二公爲王行化故繫之

二公其理已明又曰文王末年身實稱王不可以國風繫之王身文王纔得六州未能天下統一此二南之人猶以諸侯待之為作風詩不作雅體此實謬說夫文王未嘗稱王終身為諸侯耳終身為諸侯則其詩自宜為風而不得為雅矣若謂二南之人猶以諸侯待之將文王不肯以諸侯自待耶文王不能事殷而二南之人反以文王服事殷耶且詩為志之所之而風為民俗歌謠之詞情動於中而形於言當日二南之人自歌其情並

非爲文王而擇一體以作之也至於二詩之分繫二公者序曰關雎麟趾之化王者之風故繫之周公鵲巢騶虞之德諸侯之風故繫之召公鄭箋曰得聖人之化者謂之周南得賢人之化者謂之召南孔氏曰聖人宜為天子賢人宜作諸侯既分繫二公以優劣為次先聖後賢故先周後召也詳詩序王者二字只作文王二字看據後之追王而稱之也朱子初說云詩言文王之德者繫之周公以周公主內治故也言諸侯之國被文王之化以成德者繫之召公以召公長諸侯故也此實善體序意者也鄭分聖人

賢人者葢指周公為聖召公為賢耳原不以文王一人之身雜施聖賢之教也孔氏和合其說而序之所謂王者諸侯竟以爵位言而分尊卑矣鄭之所謂聖是已之聖化所謂賢是祖父之賢行而分彼此矣不盡失其旨耶夫周南召南皆陳文王后妃風化之教難以優劣論歐陽本義辨之最詳鄭漁仲曰二南之詩本其所得之地而繫之得之周南者謂之周南得之召南者謂之召南論其地不論其人也其說最為直捷故朱傳從之

關雎篇一

關雎之義當以毛傳為宗魯詩說與毛異韓嬰說詩本與毛合而其流合於魯齊詩說實與毛同鄭箋申毛說實非毛義朱傳用齊詩說實從毛義也司馬遷云周道闕詩人本之衽席而關雎作杜欽云佩玉晏鳴關雎刺之楊雄云周康之時關雎作為傷始亂也楊賜云康王一朝晏作關雎見幾而作皆學魯詩者也皆以為刺世夫關雎果刺康王則不可謂正風聖人曷為取以冠全經乎朱子以儀禮攷之知周公制作時已有此詩且為人子

孫無故而揚其先祖之惡於天下何以爲風化之首斯言當已韓詩外傳曰關雎其至乎仰則天俯則地德之所藏道之所行大哉關雎之道也本不以爲刺詩而唐志言韓詩二十二卷外傳十卷薛漢習之乃後漢書明帝詔曰昔應門失守關雎刺世註引薛君章句曰人君退堂后妃御見有度應門擊柝鼓人上堂令內傾於色賢人見其萌故詠關雎說淑女正容儀也忽倍其師說未知何故齊詩五傳而至匡衡衡言紀綱之首王教之端與毛詩序云正始之道王化之基者正合也而毛

詩序又云關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也夫曰夫婦則非嬪御之謂矣又云關雎樂得淑女以配君子所謂淑女即指后妃耳毛萇家傳有自故其傳曰后妃有關雎之德是幽閒貞靜之善女宜為君子之好匹三句文勢直下是字緊接后妃句其即以后妃為淑女明甚鄭氏乃謂善女能為君子和好衆妾之怨（言皆化后妃之德不嫉妒謂三夫人以下）夫雅言文王在宮雝雝而此詩亦擬之關關則文王之家和樂可知如鄭之說是文王之

衆妾猶有怨恫賴此善女和好之而後文王之家可以齊乎況后妃理陰教治内事何不自和好之而諉諸淑女乎朱傳以淑女指后妃而引匡衡語正與毛傳合也大戴禮保傅篇曰春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆慎始敬終云爾據此而知毛傳朱傳之真不易也

關雎篇二

逸齋補傳云近世說詩以關雎為畢公作謂得之張超

切未得而輾轉反側既得而琴瑟鍾鼓似少年輕佻浮露之態矣以為宮人耶則宮人於后妃宜有愛慕之誠不得有求思之事輾轉反側琴瑟鍾鼓樂之情理似出無端今攷金吉甫不信大戴禮云文王十五生武王武王八十一生成王而援竹書紀年為證謂文王年四十七即位居喪三年其娶在五十之後則文王嘉禮難言非遲矣況當哀而哀止於輾轉反側當樂而樂止於琴瑟鍾鼓則哀樂皆不過其則固不害於和平肅雍氣象也若宮人被服於文王徽柔之德久已凝成一聖配而洽渭徽音又已飫聞其端自窈窕一見而百凡欣

喜踴躍之情都似為淑女者友之樂之回念當日未得之苦如何不快暢此亦説之可通者也朱子曰讀詩只將意思想象去看不如他書字字要捉縛住然則此詩總言后妃之德宜配君子故托詞以見意未得而憂既得而樂反復形容而后妃之淑德洋溢於詞氣之間固非善於立言之人不能作使必鑿分文王宫人如何憂至寤寐反側如何樂以琴瑟鐘鼓不免固哉之誚矣況從千百載後書缺有間而能確知其出於畢公也哉

雎鳩

雎鳩之說有二毛萇揚雄許慎陸璣杜預郭璞孔穎達徐鉉呂祖謙陸佃嚴粲爲一說歐陽修鄭樵朱子爲一說一以爲鵰類一以爲梟類也毛云雎鳩王雎（杜詩生子百鳥巢百鳥不敢嗔仍爲哺其子禮若奉至尊此所以名王雎歟）葢本爾雅也揚許皆云白鷢似鷹尾上白陸云鵰類大小如鴟深目目上骨露幽州人謂之鷲郭云鵰類江東呼爲鶚杜云雎鳩王雎也鷙而有别故以爲司馬主法制毛與揚許漢人也陸

衷皦夫以他書證詩什不得一二不若以詩求詩之簡要也韓子曰仁義之人其言藹如言爲心聲誠有不可強者況禽鳥之鳴尤爲天籟之所發鄭漁仲曰凡凫鷖之類其喙褊者則其聲關關雞雉之類其喙銳者則其聲鷕鷕此天籟也雎鳩之喙似凫雁故其聲如此黄鳥之音好聆其音而知其鳥之好矣鴟鴞之聲惡聞其聲而知其鳥之惡矣今鵰鶚鷹鸇之類未聞其聲之和也毛傳訓關關爲和亦本爾雅爾雅曰關關噰噰同噰今本作雝和也和聲之鳥性必不鷙唯凫類有雁雝雝鳴鴈衛風詠之

鳧類有雎鳩周南歌之故爾雅合釋其義則當
關關之義可信雎鳩之不鷙矣毛又訓窈窕爲幽閒若
果鵰類則飛揚跋扈之氣勝貪殘搏擊之心恣何可謂
幽閒也子曰關雎樂而不淫一有猛鷙之象便無和樂
之意則由后妃之淑益知雎鳩之亦淑矣況鷙鳥不羣
觀樛木螽斯而更可類推歟然則讀詩而未明詩人取
興之義先當攷詩人所取之物識其物始識其義也若
未明詩人所取之物又當細繹詩人取興之物識其義

亦識其物矣

荇菜

毛傳曰荇菜接余（本爾雅）又曰后妃供荇菜以事宗廟則荇圓可食之菜也陸疏曰接余白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底與水深淺等大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸之脆美可按酒唐本草曰鳧葵味甘冷即莕菜江南人多食其說相合蘇頌圖經獨謂今人不食醫方尠用豈物性變遷荇至宋而遂不可

食耶如豳風言烹葵今人亦不食矣又本草及埤雅以荇為即鳧葵而魯頌毛傳及周禮醢人鄭註許氏說文張氏廣雅皆以茆為鳧葵又陸疏以荇為正員而羅願爾雅翼謂圓而稍羡諸說互異要之荇與茆本相類茆即蓴而又有鳧葵之名荇雖别名豬蓴而非即蓴荇與蓴葉俱員蓴則極員荇則畧銳而長而經言流之采之芼之則荇之可食無疑矣嚴氏詩緝謂參差訓不齊今池州人稱荇為莕公鬚蓋細荇亂生有若鬚然然則詩人之詞不苟如

此讀詩者可輕心掉之哉

琴瑟鐘鼓

琴瑟鐘鼓諸書言其始作之人各不相同琴書曰昔者至人伏羲王天下削桐爲琴琴操亦曰伏羲作琴（長三尺六寸六分象三百六十日廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上員下方法天地）揚雄曰神農造琴以定神齊淫僻去邪欲反其天真者也說文曰琴者禁也神農所造（洞越練朱五絃周加二絃）廣雅曰伏羲氏琴長七尺二寸神農氏琴長三尺六寸六分是

二人皆造琴者也山海經則曰帝俊生晏龍是爲琴瑟其說頗異正字通琴名奇雅者如伏羲嬰硜貢梓帝命下相柏皇爲琴曰丹維曰祖牀帝俊琴曰電母俊之子晏龍琴曰菌首曰白民伊陟琴曰國阿周宣王琴曰鸞風銘曰情有耳伏寇在是祝琴曰太古楚王子無虧撫琴爲洞庭木秋之歌琴曰青翻崖烟琴曰卧冰戴逵琴曰黑鵠逵之子仲若琴曰躍魴凡勃琴曰應谷柳文暢琴曰春風此數名可與號鍾露越綠綺焦尾同備藻繪也又揚謂舜彈五絃之琴而天下治堯加二絃以合君臣之恩張謂神農琴五絃曰宮商角徵羽文王增二絃曰少宮少商陳暘樂書又謂小琴五絃中琴倍之十絃大琴四倍之二十絃而

郭璞註爾雅則言大琴二十七絃云三禮圖琴第一絃為宮次商角徵羽次少宮少商琴有絃有徽有首有尾有脣有足有腹有背有腰有肩有越脣名龍脣足名鳳足背名仙人腰名美女越長者龍池短者鳳沼臨岳琴首絙絃者也岳山琴尾高起絙絃者也城路岳山下路也鴈足支肩下繫絃者也軫支足下轉扭調絃者也世本曰庖犧氏作瑟瑟潔也使人精潔於心淳一於行也五十絃呂氏春秋曰古朱襄氏之治天下也多風陽氣畜積萬物散解故使士達作為五絃之瑟以來陰氣以定羣生又曰瞽瞍拌五絃之瑟作十五絃之瑟命之曰大章舜立仰延乃拌瞽瞍之瑟益為二十三絃史記封禪書曰公孫卿為

鍾也成鼓者郭也春分之音也風俗通曰萬物郭皮甲而生或又以為冬至之音唐樂志易通卦驗冬至用馬革圓徑八尺一寸夏至用牛皮圓徑五尺七寸山海經曰炎帝之孫伯陵生鼓延始為鍾禮記曰垂之和鍾世本亦曰垂作鍾呂氏春秋曰黃帝命伶倫與營援鑄十二鍾以和五音是鍾之由來久矣考工記謂梟氏為鍾鼛據周時言耳風俗通曰鼓不知誰所作而禮謂土鼓蕢桴葦籥為伊耆氏之樂帝王世紀以為製自黃帝云黃帝殺兕以其皮為鼓聲聞百里通禮義纂以為創於少昊云建鼓大鼓也少昊

作馮為衆鼓之節呂氏春秋又曰倕作鼙鼓鞀諸説紛紜年沿世遠無從辨其是否姑存之以備攷

葛覃篇

序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也夫曰在父母家則志在於女功之事者楊龜山以在父母家為歸寧之時追溯之詞也曰化天下以婦道若為未嫁之女何言婦道女子十年不出又何言化天

下可知序意原以此詩為大姒既歸文王後而作爾孔疏泥序遂多迂說孔以本為本性后妃在父母家本有此性出嫁修而不改婦禮無愆張橫渠詩曰葛蔓生春谷鳥遷女工興念欲歸安不將貴盛驕門族容使親心得盡歡李迂仲本之以攻詰諸家云所謂本者但務本而已后妃在父母之家諸家皆以為未嫁之時若以為未嫁下文何以為歸安父母其文不相接最為詳悉竊意以序在父母家則志在於女功之事二句劃斷躬儉節用以下方是此詩本義蓋言后妃在父母家時其志固在於女功之事今歸文王猶能躬

儉節用云云則文義未始不順也呂東萊最信序說乃以此序爲後之講師附益朱子辨說更加痛斥未免有過於惡序之失而集傳之義則誠精當巳夫食芻豢者難與食粟衣錦繡者難與衣布旣爲大者則不屑屑而爲小者人之常情也故處貧賤而習貧賤之事分固宜爾惟當富貴而安貧賤之素斯爲可貴太姒爲大邦之子原不可言貧賤而諸侯之女未必盡嫁諸侯即嫁諸侯未必盡爲正夫人也今太姒旣爲君子之善匹至六

州化行之時其勢尤盛而勤儉孝敬如此乃見其德之厚而足以爲風化之本也子貢傳曰太姒將歸寧而賦葛覃子曰貴而能勤富而能儉疏而能孝可以觀化矣此雖後人贋作之書揆之於理初不謬云至鄭箋首章之失鄭以葛延谷中喻女在父母家形體浸浸長大葉萋萋然喻女容色美盛摶黍飛集與女有嫁於君子之道和聲之遠聞喻女有才美之稱達於四方歐陽譏之曰葛以爲絺綌耳據下章可驗安有取喻女之長大哉矣不復贅

黄鳥

毛傳曰黄鳥摶黍也蘇傳呂記俱從之朱傳則曰黄鳥鸝也名異而實同耳攷爾雅釋鳥曰皇黄鳥郭註云俗名黄離留亦名摶黍爾雅又有倉庚商庚鵹黄楚雀倉庚鵹黄之文邢疏云與皇一也而辨其名者莫詳於陸璣名物疏象其形者莫明於楊泉格物論言其性者又有羅願爾雅翼陸云黄鳥黄鸝留也或謂之黄栗留幽州人謂之黄鸎一名倉庚一名商庚一名鵹黄一名楚雀齊人謂之摶黍當葚熟時來在桑間故里語曰黄栗留看我桑黄葚

熟應節趨時之鳥也或謂之黄袁揚云鸜黑尾嘴尖紅脚青徧身甘草黄色羽及尾有黑毛相間三四月鳴聲音圓滑羅云此鳥之性好雙飛故鸝字從麗又云鸝必匹飛鵙必單棲而東山之末章以比之子于歸者也合觀三家之說而黄鳥究然可見矣

卷耳篇

左傳曰嗟我懷人寘彼周行能官人也王及侯伯子男采衛大夫各居其列所謂周行也此詩說之最古者也

左傳之中賦詩見志斷章取義多非詩人之本義若引詩而解其義者詩之義當如是解矣序說實本左傳序曰卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之心朝夕思念至於憂勤也但毛傳言思君子官賢人置周之列位則周為周朝之周杜註云行列也周徧也思得賢人置之徧於列位則周為周徧之周二家之說既不同而后妃之職聽內治理陰教善不出閨壼之中業不過籩饋之事何緣得知天下之賢而進之假令后妃之職宜爾武王何以

責紂牝雞司晨周公作易何言在中饋无攸遂乎周家世有賢妃王國實稱多士不聞何人為宮闈所薦而賢才亦曷肯由宮闈以進哉後世后宮干預外政始以求賢審官為號巳而引用私人徧布要路難以猝去未必非卷耳詩人階之厲矣且關雎言后妃思得淑女以配已之君子固將以修內職而理陰教也卷耳欲輔佐君子求賢德以寘於官位則修外職而理陽教亦后妃之事不知置文王於何地后妃憂勤如此豈文王果有未

果病哉守禮義之閑不可得而往也又見其性情之正而足為風化之本此誠理之可通者也子貢傳曰文王遣使求賢而閔行役之囏也勞之以卷耳以求賢屬之文王既無后宮干政之嫌又與左傳官人之說合較諸家為勝

卷耳

物各有名而物之大者有定名微者無定名或取其形或取其色或取其性或隨其方言之異遂有一物而數

列子釋文引蒼頡篇陸氏埤雅引荆楚記及馮氏詩疏皆以卷耳為蒼耳合之本名卷耳共得二十名乃攷本草有蒼耳別名卷耳其實味苦甘温葉味苦辛久服益氣耳目聰明強志輕身陶隱居謂令傖人皆食之陸璣亦言可煮為茹葉青白色似胡荽白華細莖鄭夾漈則云詩言采采卷耳以其可茹也即今卷菜如連錢者是若蒼耳但堪入藥不可食其說獨異閩老農云今俗名旱藜母者即是葉甚大莖細硬子如棗核而有刺著人衣難去人果不食又張横渠見前呂和叔云因采卷耳而有所思念及酒醴之事皆以采卷耳為釀酒之用觀崔寔

月令固有伏後為鞠之説然用蒼耳之汁所造者為神鞠而非釀酒之鞠也神鞠只堪入藥張呂二家殆因下章金罍兕觥而為此説耳又陸疏以為蔓生（四月中生子）郭注以為叢生（形如鼠耳叢生似盤）蔓生之物易盛叢生者尤易易生之物品賤而實微故屈子以比小人也（離騷薋菉葹以盈室是也）而廣其名以藏其身使人莫可究詰非有明鑑孰能察之者哉

金罍

韓詩說云金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金毛詩說云金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩禮圖六彝為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛金飾龜目葢刻為雲雷之象孔疏曰韓詩說謂天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣毛詩說諸臣之所酢與周禮文同周禮司尊彝云獻象著壺大山六尊皆有罍諸臣之所酢也注云罍亦刻而畫之為山雲之形則人君黃金罍謂天子也周南王者之風故皆以天子之事言焉孔氏此說最為害義周南為王

正之後旅酬必有醉而失禮者罰之亦所以為樂自知免此罰醆**杜註**云兕爵所以罰不敬言小國蒙趙孟德此以安**孔疏**云知饗有觥者七月云朋酒斯饗稱彼兕觥成十四年左傳衛侯饗苦成叔甯惠子引詩云兕觥其觩旨酒思柔故知饗有觥也饗禮之初示敬故酒清而不敢飲肉乾而不敢食其末亦如燕法鄉飲酒大夫之饗禮亦有旅酬無算爵則饗末亦有旅酬恐其失禮故用觥也知燕有觥者昭元年左傳鄭人燕趙孟穆叔子皮及曹大夫興拜舉兕爵是燕有兕觥也燕禮立射人為司正之後君命安賓又升堂皆坐命之無不醉然此以後恐其失禮故知宜有觥也**陸雅**云老子曰兕無所投其角兕善抵觸故先王之制罰爵以兕角為之酒陽物也善發人之剛其過則在抵觸故先王制此以為酒戒

觥之為罰確有可據但正禮之爵有五韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升

曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角辨其用者詳矣今詩屢言爵爵實為總名其觚觶角散四者並未詠及獨詠觥者凡四何詩人之先罰歟揚雄太玄經觥羊之毅注觥羊大羊也蓋止取大為義觥容七升固大容五升亦大矣罰人者取其爵之大故必用觥而酌以大斗非罰亦何妨用觥乎說文觥本作觵云兕牛角可以飲者也其狀

深中庸言文王之無憂也以王季爲父以武王爲子故也洵如鄭説文王特頼衆妾而無憂耳豈其然乎朱子謂以文義推之君子不得不指后妃若指文王恐太隔越了故易箋義而證以小君内子之文於詩之上下血脈固覺貫通而后妃有君子之德即以君子目之如世所稱女中丈夫者乎然此實出自朱子創解經傳稱女人爲君子者未之概見故後人多疑之此朱子猶未盡去序之故也申公説曰南國慕文王之德歸心於周賦

豈弟之君子所為干祿豈弟也瞻彼旱麓言思其足南有樛木言觀其曲通斯意也朱子或不以為戮

桃夭篇

序曰桃夭后妃之所致也不妒忌則男女以正昏姻以時國無鰥民也朱子辨說以序首句為非是故集傳專主文王之化言竊攷漢之二趙隋之獨孤唐之武后皆以妒忌之心職為厲階人君固不可無內助之賢共宣化理然地道無成婦德不專夫人以扶人為號者也壹

内之事后妃主之壼外之事天子主之各有其職今周南十一篇惟漢廣汝墳為文王之化餘皆歸美后妃將壼外之事亦后妃主之文王徒擁虛器而毫無擘畫乎況后妃不妒忌之美未足以建極興邦也不妒忌者只是克己一面工夫耳世間賦性溫柔之婦不為河東吼者亦所在多有而庸碌無能何足稱美王安石謂禮義明則上下不亂故男女以正政事治則財用不乏故昏姻以時誠探本之論也而李樗非之謂此乃出於風化

無損於后妃專美后妃便已遺漏文王序說朱傳其為優劣於此可見若謂文王聖德之盛又得聖女為配肅雝者章教於外窈窕者助理於内相得益彰而天下感化覩之子而知其宜家宜室則於理不頗而詩旨亦得矣

之子于歸

毛傳曰宜以有室家無踰時鄭箋曰婦人皆以年盛時行二家於本詩皆不明著昏姻之時孔氏謂毛以三章

陽交接之時也皆二家所証據未易評定得失今攷家語又言冬合男女秋班爵位董仲舒曰聖人以男女陰陽其道同類天道向秋冬而陰氣結向春夏而陰氣去故霜降而迎女氷泮而殺止與陰俱近而陽遠也此亦足為毛說之証而詩人所詠吉士誘懷春之女公子悲遲日之歸熠燿興結縭之感多舉春為言月令仲春之月桃始華而此詩言桃華而之子于歸據所見為興則鄭說長矣故朱子從鄭然先王制禮盡天下之昏姻而迫以一

月之期則失時之歎豈獨一綢繆之良人粲者乎恐媒
氏之所會亦不勝其會而奔者十八九矣夫夫婦爲人
倫之首故昏義著於禮經親成男女掌之大宗伯典至
重也惟寬之半載之期可以隨其時之遲速而爲禮之
隆殺秋冬之時裕六禮行焉仲春之時迫六禮減焉冰
泮而殺禮冰未泮之時不容殺矣仲春不禁奔春未仲
之時不容奔矣古者媒氏之設原以掌萬民之判凡男
女自成名以上皆書其年月日名焉令男三十而娶女

乃曰雖兎罝之野人而其才之可用如此亦作一人看何自乖其例耶李黃集解黃氏櫄原本曰兎罝之術不仁武夫以勇力自恃皆風化所難至者也今兎罝之人有至誠恭敬之心勇暴之夫有愛民忠君之德設此兩事以見賢人衆多而風化之在人者深也平分兩項而都非實境夫耕莘之夫可享天心耨冀之子堪膺晉賞兎罝之中寧乏賢才然伊尹冀缺之儔古今不數覯見而鼓刀屠狗賣繒之輩豈皆滕酈樊灌耶且既知其可為腹心何以尚使之罝兎耶欲明賢才之盛反露棄賢之失詩人立言當不若是則

黄氏之説似為有理

芣苢篇

文選註薛君章句云芣苢傷夫有惡疾也芣苢雖惡臭乎我猶采取而不已者與君子雖有惡疾我猶守而不去也及劉向列女傳云蔡人之妻者宋人之女也既嫁於蔡而夫有惡疾其母將改嫁之女曰夫不幸乃妾之不幸也奈何去之適人之道一與之醮終身不改且采采芣苢之草雖具惡臭猶始於捋采之終於懷襭之況夫婦乎乃作芣苢之詩其説大畧相同薛漢為韓詩學而劉向乃楚元王之孫元王與申公俱受魯詩於浮邱伯向之言詩必出於魯則是詩韓魯合矣毛詩

序曰芣苢后妃之美也和平鄭云天下和政教平也則婦人樂有子矣鄭孔云文王三分天下有其二言天下者以其稱王必以天下之辭故騶虞序曰天下純被文王之化是也頗乖其旨朱傳但主家室和平而不取樂有子之說今觀爾雅以芣苢為車前曰芣苢馬舄馬舄車前疏云藥草也別三名郭云今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟆衣陸璣曰其子治婦人難產云馬舄喜在牛蹟生故云車前當道幽州人謂之牛舌草可煮作茹大滑王肅引周書王會云芣苢如李生於西戎王基駁云王會所記雜物奇獸皆四夷遠國各齎土地異物以為貢贄非周南婦人所得采是芣苢為馬舄之草非西戎之木也陸佃曰善療孕婦難產及令人有子本草

亦云車前子強陰益精令人有子云一名當道一名牛遺一名勝舃生真定平澤邱陵阪道中陶隱居云子性冷利仙經亦服餌之令人身輕不老韓詩乃云芣苢似李食其實宜子孫是為謬矣圖經云春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色今人五月採苗七月八月採實韓詩說云食其實宜子孫合諸說徵之則序之言實為可信故集傳仍載陸說細繹詩人之詞非家國雍熙而無干戈之擾夫婦和合而無流離之悲時清歲稔而無征役之苦何以能優游自得相與賦詩而樂其事哉岐周太和氣象於此可想初未嘗有遭遇

喬木

毛傳曰喬上竦也鄭箋曰木以高其枝之故故人不得就而休息也一止言其上竦一則言其枝之高二家自相接成驗令木性下枝繁茂樹必低矮刪去其繁枝則漸長而漸高矣喬字本訓高而木之高者其枝亦高耳朱傳則曰上竦無枝曰喬蓋本蘇潁濱鄭風註攷爾雅釋喬之義有五句如羽喬郭註樹枝曲卷如鳥毛羽上句曰喬如木楸曰喬郭注楸樹性上竦槐棘醜喬郭注枝皆喬竦小枝上繚爲喬郭注

細枝皆翹繚上句者為喬木一則明言小枝餘則郭璞注多言其枝

未知賴濱何所據而言其無枝也豈以爾雅小枝上繚

為喬無枝為樛二句文相連而偶誤耶則讀書之疏畧

甚矣抑以木若有枝即可休其下而得其蔭今言不可

休遂意其無枝耶則立說之創闢甚矣趙岐注孟子亦

但言高大樹木耳朱子於詩之無關大義處間有疎忽此

類是也

休息游女

則女子居內深宮固門閽寺守之則貴家之女也庶人之女則執筐行饁不得在室故有出游之事朱傳曰江漢之俗其女好游漢魏以後猶然如大堤之曲可見也劉云大堤漢水之堤大堤曲宋隨王誕為襄州時作樂府遺聲都邑三十四曲有此曲後人謂女子無故出游冶容誨淫非善俗也被文王之化者尚有此乎劉宋時六朝猗靡之習豈成周盛時所宜見風俗隨時而變自周迄宋千五六百年安得相同況大堤所詠乃俠邪娼女引彼證此尤為不類此足補朱子之闕

久病矣以父母指文王言朱傳前説本蘇張也後一説本劉鄭也而嚴緝謂以父母喻文王非以服事殷者之所安夫文王固無圖度天命收服民情之心而民心之向慕乎文王尊之親之奉以父母之稱自非文王之所能禁故以服事殷者文王事君之大節父母孔邇者斯民戴德之至情二者原不相悖且詩在周南序曰文王之化行乎汝墳之國則以父母指文王於事情為切於文義為順也

麟之趾篇

序曰麟之趾關雎之應也關雎之化行則天下無犯非禮雖衰世之公子皆信厚如麟趾之時也鄭云關雎之時以麟為應後世雖衰猶存關雎之化者君之宗族猶尚振振然有似麟應之時無以過也　孔云此麟趾處末者有關雎之應也關雎之化行謂螽斯以前天下無犯非禮桃夭以後也雖衰世之公子皆信厚此篇三章是也此篇處末見相終始故歷前篇以為此次既因有麟名見若致然編之處末以法成功也太師編之以衆應叙者述之以示法耳不然此豈一人作詩而得相顧以為終始也　鄭答張逸云衰世者謂當文王與紂之時而周之盛德關雎化行之時公子化之皆信厚與禮合古太平致麟之時不能過也由此言之不致明矣按中候握河記

云帝軒題象麒麟在圃又唐傳云堯時麒麟在郊藪又孔叢云唐虞之世麟鳳游於田古太平時行關雎之化至極能盡人之性能盡物之性太平化洽故致麟文王時殷紂尚存道未盡行四靈之瑞不能悉致序云衰世之公子明由衰故不致也

朱子辨說止云之時二字可刪集傳則謂關雎之應得之葢大王后妃有關雎之德故其子姓公族皆有仁厚之應感德之感有不期然而然者耳然以為感應則近理以為瑞應則多誣竊謂序之首句歐公辨之最明曰前儒為毛鄭學者自覺其非乃為曲說云實無麟應太史編詩之時假設此義以謂關雎化成宜有麟出故借此麟趾之篇列於最後使若化成而麟至爾然則序之所述乃非詩人作詩之本意是

麟

毛傳以麟爲信而應禮故振振亦訓信厚孔氏申之曰哀十四年左傳服虔注云視明禮修而麟至思睿信立白虎擾言從乂成則神龜在沼聽聰知正而名山出龍貌恭禮仁則鳳凰來儀騶虞傳云有至信之德則應之是與左傳說合也說者又云人臣則修母致子應以昭二十九年左傳云水官不修則龍不至故也人君則當方來應是以駁異義云玄之聞也洪範五事一曰言於五行屬金孔子時周道衰於是作春秋其言可從故天應以金獸之瑞是其義也箋公子信厚與禮相應有似於麟申述傳文亦以麟爲信獸駁異義以爲西方毛蟲更爲別說謂與左氏說合修母致子也按左傳服虔注云視明禮修而麟至思睿信立白虎擾則麟之至非由信信之應不爲麟也孔又引

鄭駁異義所云則是麟本金獸信屬土土生金脩母致子故推本於信皦然孔自謂說者又云人臣則脩母致子人君則當方來應文王雖未稱王既爲西伯寧非人君乎自應當方來應矣且攷洪範五行之配五事聽是金言是火貌是水視是木思是土此吳仁傑之說朱子信之而蔡氏從之者也則言又未嘗屬金而哀公十四年之麟見未必爲孔子作春秋而來矣其說本於禮斗威儀云君乘金而王其政平麒麟在郊及蔡邕月令云天宮五獸中有大角軒轅麒麟之信麟生於火游於土故脩其母致其子五行之精也然春秋運斗樞曰機星得則麒麟生萬人壽春秋保乾圖曰歲星散爲麟皆不言其所屬春秋演孔圖曰蒼之滅也麟不榮也麟木精也宋均注麟木精生水故曰陰水氣好土土黃木青故麟色青黃不榮謂見洩也以爲木精春秋感

薀藻之薦者夫人之事也夙夜將事之敬者夫人之心也采於沼沚之中用於宗廟之内竦敬於未祭之前舒遲於既去之後非被文王后妃之化何以能周旋中禮若是哉斯乃可以配君子而事宗廟所謂不失職也序說實得詩旨親蠶之說一因蘩以生蠶詩言采蘩宜為蠶事一因諸侯夫人奉祭服副令詩言被則次也故生異說攷豳風七月言蠶事曰采蘩祁祁似此詩亦言蠶矣然蠶事重桑故七月言蘩者

止一句而言桑者特詳且公所即公桑以桑名其室重桑也故有告桑之文此詩果為蠶事何不言采桑而特言采蘩乎夫蘩之類不一有生蠶之蘩有為葅之蘩生蠶者陸生者也七月之所采也為葅者水生者也此詩之所采也七月之蘩爾雅之蘩皤蒿也此詩之蘩爾雅之蘩由胡也按毛傳釋此蘩為皤蒿朱傳訓為白蒿李時珍謂白蒿有水陸二種爾雅通謂之蘩曰蘩皤蒿者即今陸生艾蒿也辛薰不美曰蘩由胡者即今水生蔞蒿也辛香而美今依李為說蠶性畏濕故用陸生之蘩此詩言采于

沼沚則水生之蘩也董氏謂南國歲味莫先於蘩孟氏謂春初先諸草生其葉生挼奴禾切又宣雖切挼揉也醋淹之為葅甚益人而左傳合蘋蘩薀藻為澗谿沼沚之毛則此詩之蘩之為水生信矣明乎蘩之性則此詩之不為親蠶自明矣若夫詩之言被也鄭孔之說鄭以視濯溉饎爨之事解在公以祭事畢夫人釋祭服而去解還歸皆非正祭之時孔謂特牲夕陳鼎於門外宗人升自西階視壺濯及籩豆即此所云夜夙興主婦親視饎爨於西堂即此所云夙皆有據何指以射義言士以采蘩為節士不敢當國君夫人而

歸之三宮夫人世婦然以內外官之品計之三宮夫人世婦亦非士所敢擬也且三宮夫人世婦乃天子之禮序言鵲巢騶虞諸侯之風也以諸侯之風而引天子之禮更無當矣故說詩者必先格物而窮理物格則可以識詩人託興之意理明則不為前人之說所眩不然而以臆為斷其不為經之害者幾希

草蟲阜螽

毛傳曰草蟲常羊也爾雅云草蟲負蠜郭璞云常羊也註同陸

璣詩疏云小大長短如蝗奇音青色好在茅草中杜預左傳註註云螽負蠜如蝗蟲疏云負蠜歲時常有非災蟲蜚一名負盤此註相涉誤為蠜耳皆以為蝗類而陸佃以為即蚯蚓曰一云蚯蚓即負蠜亦以類應草蟲鳴於上風阜螽鳴於下風而風化羅願更引張衡語為證云蚓雖微物其啟閉有時故月令孟夏螻蟈鳴後五日蚯蚓出冬至之日蚯蚓結皆以紀候夏夜好鳴於草底江東謂之歌女或曰鳴砌張衡云土蟺鳴則阜螽跳是則蚓為草蟲也竊意蚯蚓孟夏即鳴螽類五月始躍其出不同時而負蠜似蝗阜螽為蝗不類之類故詩人舉以寄意若蚓與蝗絕不相類詩人何忽有懷於二蟲乎是當從陸杜矣爾雅又曰阜

螽蠜毛氏本之以釋詩而李巡注雅云蝗子也陸璣疏詩云今人謂蝗子為螽子兖州人謂之騰許慎曰蝗螽也蔡邕曰螽蝗也明一物也以為即蝗陳藏器唐人以為如蝗云阜螽蚯蚓二物異類同穴為雌雄阜螽如蝗江東人呼為舴艋有毒蓋陳以蝗是災蟲劉向所謂介蟲之孽也非所恒有詩人不宜詠之耳然今田中亦間有一二不為災者而謂與蚓同穴未之敢信陸佃謂草蟲阜螽鳴躍相從阜螽今謂之蜉蜙亦跳亦飛飛不能遠青色草蟲鳴則阜螽躍而從之故阜螽曰蠜草蟲謂之負蠜則鄭箋云草蟲鳴則阜螽躍而從之異種同類猶男女嘉時以禮相求呼亦未可盡廢

蕨薇

毛傳曰蕨鼈也本爾雅釋草文郭璞曰廣雅云紫綦非也初生無葉可食江西呼為鼈及三陸之說不同陸璣曰蕨山菜也周秦曰蕨齊魯曰鼈初生似蒜莖紫黑色可食如葵陸德明曰其初生似鼈脚故名焉陸佃曰狀如大雀拳足又如其足之蹷故謂之蕨俗云初生亦類鼈脚故曰鼈陳藏器謂永康居民多以醋淹而食之羅願謂令道路負荷轉移者皆不肯食云蕨生如小兒拳紫色而肥食之令人脚弱禮家不用蕨鄭樵又謂四皓食之而壽夷齊食之而夭豈物性隨時而異乎然既謂之菜

序實未嘗言士也孔何信傳而不信序乎然則經所云季女者大夫之妻也亦猶左傳言季蘭左傳濟澤之阿行潦之蘋藻置諸宗室季蘭尸之明其少而能敬也豈可因宗室蘋藻四字偶同於昏義而遂強詩以就禮哉鄭氏之學最博博則不能棄其所愛而多附會斯亦好奇之過也夫

采蘋篇二

說詩之道據經爲解而已不必旁徵博引也乃攻之

於經既有明文稽之於禮復有明徵則衆說紛紛可一言而定采蘋序曰大夫妻能循法度也王肅泥之乃云此詩所陳皆大夫妻助夫氏之祭後儒多信之朱子亦從之夫曰大夫妻則是婦也而非女矣凡祭祀宗子統族人於外主婦統族婦於內楚茨曰主婦莫莫是也此詩歷言所采之物所盛之具所湘之器所奠之處而指其所尸之人曰有齊季女經文明明言女而解者必曰大夫妻不知諸儒解經乎解序乎

蘋藻即詩宗室蘋藻也夫古者女教與男教並重禮之所以教男子者詳矣而内則云異爲孺子室于宮中擇於諸女與可者必其寛裕慈惠温良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居於室葛覃之詩曰言告師氏則周南之始已有此制公羊傳伯姬曰婦人夜出不見傅母不下堂則春秋之時此禮猶不廢蓋教以德言容功而德爲首重女德既修而風俗美江漢之游女所以不可求桃夭之之

子所以嘆其宜耳文王端本起化寧不以此爲急者哉序稱大夫妻者原其後而言也當教成而祭之時猶是季女也旣祭而嫁於大夫寧非大夫妻乎序說亦未嘗不通耳

蘋

毛傳曰蘋大蓱（釋文云本又作萍）也依爾雅爲訓也陸疏亦同（云水上浮蓱麤大者謂之蘋小者曰蓱季春始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒）朱傳曰蘋水上浮萍也蓋因孔疏誤引爾雅郭注而亦誤也

嚴粲譏郭云本草水萍有三種大者蘋中者荇菜小者水上浮萍毛氏以蘋為大蘋是也郭璞以蘋為水上浮萍蘋可茹而萍不可茹豈可以供祭祀乎而陳啟源據爾雅原註以正之云蘋萍二草朱傳合為一華谷論其有大小之分當已但譏爾雅郭注誤以小萍為大蘋則非郭之誤而孔疏引郭之誤也案爾雅先云萍蓱註水中浮萍江東謂之藻繼云其大者蘋註詩曰于以采蘋是郭注水中浮萍二語乃釋萍蓱非釋蘋也於蘋字直引詩證之耳孔氏引爾雅合兩文為一而繫郭註於下又刪其引詩之語竟似以萍釋蘋矣嚴不識孔而譏郭豈未見爾雅原文耶疏謬殊甚真能細心讀書者本草拾遺謂其葉圓云蘋葉圓潤寸許下有一點如水沫一名芣菜爾雅翼謂其葉正方中折如十字根生水底葉敷水上不若小浮萍

之無根而漂浮也故韓詩曰沉者曰蘋浮者曰薸蘋亦不沉但比萍則有根不浮游耳五月有花白色故謂之白蘋呂氏春秋曰菜之美者崑崙之蘋萍焉楚王渡江得萍實天問曰靡萍九衢本草稱水萍皆得萍名而實蘋也蔘實非無根者所能枝葉九道尤大于蘋矣陶隱居曰水萍非今浮萍予詳著之使賢者無惑

二說不同雅翼之論詳矣宜得其實馮復京又謂蘋有水陸之異柳惲所謂汀洲采白蘋者水生而似萍者也宋玉所謂起於青蘋之末者陸生而似莎爾雅薃侯莎其實媞者也所辨亦明

藻

毛傳曰藻聚藻也陸璣疏曰藻水草也生水底有二種其一種葉如雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也此二藻皆可食煮熟挼去腥氣米麪糝蒸為茹嘉美揚州饑荒可以當穀食饑時蒸而食之孔氏引陸疏刪去扶風人二句而自解之曰然則藻聚生故謂之聚藻此蓋孔氏以意度之之語耳孔用陸疏而復改其義就字義而論孔氏之說似屬有理獨不思物之聚生者多矣何以藻好聚

生而獨得聚名乎孔氏又引左傳蘋蘩薀藻之菜薀聚也故傳言藻聚藻是此詩之藻又名薀乃李氏本草所謂葉細如絲及魚鰓狀節節相生之水薀即陸疏所謂一種葉如蓬蒿者也爾雅曰莙牛藻郭藻同注云似藻葉大江東呼爲馬藻夫藻之大葉者即陸疏所謂一種葉如雞蘇者也非此詩之藻爾雅邢疏引詩于以采蘩及左傳薀藻以釋牛藻是混二藻爲一矣

甘棠篇

序曰甘棠美召伯也召伯之教明於南國孔疏據鄭荅張逸問曰甘棠之詩召伯自明誰云文王與紂之時乎因謂此詩所陳巡民決訟皆是武王伐紂之後為伯時事武王時召伯為王官之伯故得美之是甘棠之舍與此詩之作俱在武王時也朱傳曰召伯巡行南國以布文王之化或舍甘棠之下則舍甘棠在文王之世矣又曰後人思其德故愛其樹而不忍

傷則詩之作非即舍甘棠時也所云後人者不知文王之世之人與武王之世之人與攷韓詩說稱先君文王[曰昔者周道之盛召伯在朝有司請營召以居召伯曰嗟以吾一身而勞百姓非吾先君文王之志也於是出而就烝黎於阡陌隴畝之間而聽斷焉百姓大悅耕桑倍力以勸於是歲大稔民給家足其後詩人見召伯之所休息樹之美而歌之]魯詩說言召公述職[劉向曰召公述職當桑蠶之時不欲變民事故不入邑中舍于甘棠之下]張文潛言天子大臣[曰召公為天子大臣而治事臨務至出於草野田畝之間宜若不知體矣然古人惟不敢遺一人故能康一家不敢遺一家故能正一國]皆以舍甘棠為武王之世則孔說

赤棠白者亦名棠然則其白者名棠其赤者為杜棠為甘棠杜為赤棠詩召南曰蔽芾甘棠唐風曰有杕之杜傳曰杜赤棠是也

毛傳曰甘棠杜也互釋而實同爾雅又曰杜赤棠白者棠邢疏郭云棠色異異其名樊光曰赤者為杜白者為棠然則杜其總名而有赤白之異赤者名杜白者為棠赤棠之枝葉稀少故唐風小雅皆詠其特生而晉孫楚杕杜賦云華葉疏悴靡休蔭之茂榮是也甘棠有蔭可休與赤棠稍異故召伯得以憩息其下乎又陸璣疏云甘棠今棠棃一名杜棃赤棠也與白棠同耳但

樂記矣

羔羊篇

序曰羔羊鵲巢之功致也召南之國化文王之德在位皆節儉正直孔云毛以儉素由于心服制形于外章首二句言裘得其制是節儉也無私存於情得失表於行下二句言行可蹤跡是正直也鄭以退食爲節儉自公爲正直羔裘言德能稱之委蛇者自得之貌皆節儉正直之事也德如羔羊也朱子云此序得之但德如羔羊一句爲衍說耳今攷鄭孔釋德如羔羊句鄭云鵲巢之君積行累功以致此羔羊之化在位卿大夫競相勸化皆如此羔羊之人孔云宗伯

注云羔取其羣而不失其類士相見注云羔取其羣而不黨公羊傳何休云羔取其贄之不鳴殺之不號乳必跪而受之死義生禮者羔羊之德也今人之德皆如羔羊也固爲迂曲論語鄭注緇衣羔裘諸侯視朝之服在國君臣同服君用全臣裘飾爲異孔氏於此亦引之爲說則大夫之羔裘既取其德如羔羊將諸侯之羔裘亦取其贄之不鳴乎藍田呂氏云德如羔羊如羔羊之詩也黃櫽從之序首句之義亦未明蓋鵲巢序言夫人之德初不及君之德夫元首明而股肱良上有愛賢之君斯朝無不賢之臣以臣之賢由於君之聖致之則

參昴

毛傳曰參伐也昴留也陸氏釋文曰參星名也一名伐昴一名留二星皆西方宿也今攷周禮言熊旗六旒以象伐則言伐可兼參也左傳稱參爲晉星則言參可兼伐也公羊傳曰伐爲大辰演孔圖曰參以斬伐皆互見之文也晉志亦曰參十星一曰參伐一曰大辰則參伐果一也而漢志參爲白虎三星直者爲衡石下有三星銳曰伐晉志又云黄帝占參應七將中央三小星曰伐

引儀禮以證毛說之可信而痛譏歐曰毛鄭以誘為道儀禮射禮亦先有誘射皆謂以禮道之古人固有此訓詁也歐陽氏誤以為挑誘之誘遂謂彼女懷春吉士遂誘而汙以非禮殊不知是詩方惡無禮豈有為挑誘之汙行而尚可名之為吉士者乎朱傳無訓蘇氏曰誘道也今有女于此思以春適人必得吉士以禮道之而後可疾時不然也從毛當已嚴氏曰有女子懷春而欲嫁善良之士何不以禮娶之乃誘之乎無禮者豈是吉士但美其稱以責之從歐非是毛傳又云有女如玉德如玉也鄭箋曰如玉者取其堅而潔白孔疏曰弁師云五采玉則非一色獨以白玉比之者比其堅而潔白不可汚以無禮三家說亦相成朱

者固足以見文王之化即遠於文王者尤足以見文王德化之遠不必論其世數皆屬文王之子孫而能秉文王之德者皆可附之於文王之風也

葭

毛傳曰葭蘆也本爾雅釋草文攷爾雅云葭華郭註即今蘆也邢疏葦之未成者蒹薕郭註似葦而細高數尺江東呼為蒹薕又曰葭蘆郭註葦也菼亂郭註似葦而細實中江東呼為烏蓲其萌虇去阮切李巡以葭菼為一草郭璞以葭菼為別草孔疏云孫炎說與郭同舍人樊光與

郭巽蓋從郭也夏小正曰七月秀雚葦未秀則不為雚葦秀然後為雚葦雚未秀為菼葦未秀為蘆埤雅曰葦即今之蘆一名葭葭葦之未秀者也雚即今之荻一名蒹蒹雚之未秀者也葭一名華蒹一名薕至秋堅成謂之萑葦葦管中簫則萑小而葦大字說曰蘆謂之葭其小曰萑荻謂之蒹其小曰葦俱分釋而沈括夢溪筆談辨之尤詳大約葦之醜實繁總會之止蘆與荻兩種耳葭也葦也皆蘆也菼也蒹也萑也皆荻也葭又名華菼又名亂也初生為菼長大為亂成則為萑初生為葭長大為蘆成則為葦也但此詩言春田而及葭故詩疏埤雅詩緝俱以為未秀之葦

子之多寡可知野田之豕何由知其生時有三子惟一獲而視其小大可定其為一歲二歲耳據七月云言私其豵大司馬職云小獸私之豵固小豕也

騶虞一

漢唐以來說詩者多宗毛鄭至宋歐陽本義出而闢之其辨難攻詰處真能發前人所未發而自成一家之書乃以騶虞為官名恐未合詩人之本旨也毛傳曰騶虞義獸也（白虎黑文）有至信之德則應之今觀太公六韜淮南

子皆曰文王拘羑里散宜生得騶虞雞斯之乘以獻紂司馬相如封禪文曰囿騶虞之珍羣頌曰班班之獸白質黑章其說同矣張華曰珍獸若虎具五采尾長于身名曰騶虞乘之日行千里郭璞曰怪獸五采尾參于身矯足千里倏忽若神是謂騶虞詩嘆其仁及海内北經曰林氏之國有珍獸文若虎五采畢具尾長于身名曰騶吾乘之日行千里皆言具五采中興徵祥說曰騶虞仁獸也其尾參倍狀如虎而白色嘯則風興皓身如雪而無雜者與瑞應圖曰白虎仁而不害王者不暴虐仁及行葦則生則以爲白色許慎謂不食自死之物陸璣以爲不食生物不履生草陸佃以爲不履生

降土蟄發水虞於是乎講罶罟取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也鳥獸孕水蟲成獸虞於是乎禁罝羅晉語虞人入材甸人積薪又叔向召舟虞與司馬則山林川澤囿圃之官皆可以虞名之矣竊以騶人虞人分言之則有二官之名合言之則爲一獸之名不可以騶虞爲獸而廢騶御虞人之說更不可以騶御虞人爲官而混以騶虞爲官也若執一說以相槩詩書中可以牽引附會者何可勝數其不爲經之害者幾希至壹發五豝句毛云虞人翼五豝以待公之射鄭云

君射一發而翼五豝戰禽獸之命朱子則以中必疊雙為解本班固西都賦也似與天子不合圍諸侯不掩羣之禮未合然朱子之意不過言中之多以見獸之多如曹植名都篇一縱兩禽連唐人御箭連中雙兔詩一發遂雙連云爾文王之仁恩及物而庶類蕃殖草木鳥獸亦舉一以例其餘即葭蓬豝縱而可見不可泥葭蓬豝縱以求也說詩者不以文害辭辭害志焉得矣毛鄭既以騶虞為獸又有虞人之說隨文生義宜來歐氏之譏

無者爾雅有之詩之所有者爾雅獨不可無之乎況如駉篇之十六馬毛傳所釋驈皇騅駓驔駱駰騢魚之九馬皆爾雅之所有而驪黃騂騏駵雒驒之七馬爾雅所無而毛公以其師傳釋之豈得謂七馬者爾雅所無而以爲非馬耶則爾雅之不載騶虞亦未可據以爲無騶虞之證矣故說詩者當察其理之是非而不必論其說之出於何人如毛氏以前無以騶虞爲獸者毛氏獨以爲獸而理有可通即當從毛說若毛氏以前多以騶虞

據理為斷可奪其所據而使不足據即可據其所據而旁有所通庶可與言詩乎

騶虞三

以他書證詩不若以詩證詩之為切也以他書證詩則六韜淮南之可明毛傳以騶虞為獸之非妄而射義爾雅亦可以驗歐陽本義以騶虞為官之有據吾烏知六韜淮南之必是而射義爾雅之必非乎又烏知射義之必是而六韜淮南之必非乎唯以一詩為斷而詩義自

明周南關雎之序曰后妃之德也而麟之趾則關雎之應也名南鵲巢之序曰夫人之德也而騶虞則鵲巢之應也夫雎與鵲吾知其爲鳥也而天下之人亦皆知其爲鳥也麟之祥不祥不可知而其爲獸也吾知之矣天下之人亦皆知之矣關雎與鵲巢相配而所詠皆鳥則麟趾與騶虞相配而所詠皆獸復何疑乎且夫二南之中豈獨四詩之相配也哉葛覃后妃之本也采蘩夫人不失職也相配也卷耳懷文王也草蟲忠君子也相配也樛木后妃逮下也與嘒彼小

因藍字薦字而傳會楊又因彫字黍字而傳會蓬之名見古書最多云轉蓬飛蓬孤蓬無言水産者究不知詩之所詠是雅之何蓬雅之二蓬果如何分别也說苑曰秋蓬惡於根本而美於枝葉秋風一起根且拔矣有根有枝可知其爲陸草耳

國立北平圖書館藏